周易姚氏學

周易姚氏學卷第十

旌德姚中撰

周易下經彖下傳象下傳

䷤ 離下巽上

家人利女貞(注)馬融曰家人以女爲奥主(案)家人唯上失位之正成坎所謂男正位乎外離女在内爻俱得正云利女貞者家人繼明夷之後所謂傷於外者必反其家外所以傷實自家始國之本在家家之本在身不出家而成教於國君子先有以自反也故傳於

上獨云反身之謂殷之亡非天下亡之所謂亂非降自天生自婦人者周之興也歷世有賢妃之助殷夏之亡皆以婦人故特曰利女貞監夏殷以為後世戒者也魏志后妃傳中郎棧潛上疏云在昔帝王之治天下不惟外輔亦由內助治亂所由盛衰從之故西陵配黃英娥降嬀並以賢明流芳上世桀奔南巢禍階末喜紂以炮烙怡悅妲己是以聖哲愼立元妃以統六宮虔奉宗廟陰教聿修易曰家道正而天下定由內及外先王之令典也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也【案】上化成既濟中男中女六爻俱正家人有嚴君焉父母之謂也【注】荀爽曰離巽之中有乾坤故曰

父母之謂也案乾坤相見乎離陰長成巽與屯同義疏家人有嚴君則家正矣孝經曰孝莫大於嚴父故親生之膝下以養父母日嚴聖人因嚴以教敬因親以教愛父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣注陸績曰聖人教先從家始家正則天下化之修巳以安百姓者也案成既濟六爻正故正家而天下定夫婦人倫之始王化之端也

象曰風自火出家人注馬融曰木生火火以木爲家故曰家人火生於木得風而盛猶夫婦之道相須而成

案木生火者父子也風自火出母子也火性炎上附於木而風出焉春秋傳曰晉文公姬出也大戴記曰鳳皇生而有仁義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母保傅文此家人所以利女貞也君子以言有物而行有恆案風者木之氣木得火而風出風出由內故言有物火有所附明乃有常故行有恆詩曰天生烝民有物有則

初九閑有家悔亡注馬融曰閑闌也防也見釋文案火炎上化則失位故閑之防其變也閑則家齊故有家悔

亡象曰閑有家志未變也（注）志謂畫未變之爻故防之而有家若已動之爻則氣已究火性炎上必至於化不可閑矣家人有嚴君乃能防於始若有所辟則志變志變則家不可齊

六二无攸遂在中饋貞吉（注）鄭康成曰二爲陰爻得正於內五陽爻也得正於外猶婦人自修正於內丈夫修正於外无攸遂言婦人无敢自遂也爻體離又互體坎火位在下水在上飪之象也饋酒食也見後漢楊震及王符傳注案詩無非無儀唯酒食是議大戴本命云婦人者伏於人也是故無專制之義有三從之道無

所敢自遂也故令不出閨門事在饋食之閒而已各永云臣聞三代所以順社稷奉宗廟者皆由婦人與羣惡易曰在中饋無攸遂言婦人不得與事也象曰六二之吉順以巽也注荀九家曰謂二居貞巽順於五則吉矣案此合全卦言二陰故順巽在外故以巽內順外巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝注鄭康成曰嗃嗃苦熱之意嘻嘻驕佚喜笑之意見釋文案家人嗃嗃謂不化離火應上上威如故三嗃嗃喻嚴甚也无應故悔厲得位故吉婦子嘻嘻謂化也巽爲婦三化震爲子相應震笑言故婦子嘻嘻三上俱失位故終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也【案】惠氏棟曰得位故未失動失正故失家節

六四富家大吉【注】虞翻曰得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉象曰富家大吉順在位也【注】虞翻曰謂順於五也案順五得位

九五王假有家勿恤吉【注】陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家【案】成既濟六爻相應故勿恤吉也象曰王假有家交相愛也【案】相應故交相愛相愛故大有家孟子曰樂民之樂者民亦

樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂賈子曰禮天子愛天下諸侯愛境内大夫愛官屬士庶各愛其家失愛不仁過愛不義故禮者所以守尊卑之經强弱之稱者也禮篇文交相愛亦愛之以禮而已

上

上九有孚威如終吉案不孚而威非也故有孚威如終吉化之正相應故有孚正則敬心生故威如居一卦之終正則六爻俱正故終吉也象曰威如之吉反身之謂也案化之正以陰居陰故反身之謂詩曰弗躬弗親庶民弗信月令曰以道教民必躬親之孔子曰

得之於身者得之人失之於身者失之人不出於門戶而天下治者其唯知反於己身者乎呂覽先己文

睽小事吉注鄭康成曰睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而異志也故謂之睽虞翻曰小謂五陰稱小得中應剛故吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行注虞翻曰離火炎上澤水潤下也二女離兌也離上兌下說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小

事吉注虞翻曰說兌麗離明謂乾柔謂五應乾五伏
陽非應二也與鼎五同義也荀爽曰小事臣事也百
官異體四民殊業故睽而不同剛者君也柔得其中
而應於君故言小事吉也案山澤通氣天在山中天
氣通於下說而麗明地氣出於澤得日而麗以上升
於天天之氣自升降地之氣必麗乃得升陰不專行
從陽乃行也天地睽而其事同也男女睽而其志通
也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉案初化成
未濟陰陽錯居陰下有伏陽陽下有伏陰異而同者

也

象曰上火下澤睽君子以同而異注荀爽曰火性炎上澤性潤下故曰睽也案共成一卦故同火上澤下故異

初九悔亡喪馬勿逐自復注虞翻曰无應悔也四動得位故悔亡應在於坎坎爲馬四失位之正入坤坎象不見故喪馬四動震馬來故勿逐自復也案初之四失位故勿逐四伏陰自發之正應初故自復

見惡人无咎案惡人謂四初應在四不得不見故見惡人无咎離爲見象曰見惡人以

辟咎也（案）禮在當見不見則失禮致惡人之害故見惡人以辟咎後漢陳寔獨弔張讓父喪黨人之誅多所全宥明於見惡人之義也人而不仁疾之已甚亂也

九二遇主于巷无咎（注）虞翻曰二動案二五易位體震爲大塗艮爲徑路大塗而有徑路故稱巷（案）二升五降二五相遇巷喻道也得位故无咎象曰遇主于巷未失道也（案）升降各當故未失道

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終（注）虞翻曰離爲見坎爲車爲曳故見輿曳四動坤爲牛牛角一

低一仰故稱掔離上而坎下其牛掔也案掔說文引作觢掔葢假借字黥額爲天割鼻爲劓兌刑人故其人天且劓案柳氏與宗云天謂天疾昭二十年穀梁傳云有天疾者不得入乎宗廟大戴本命云女有五不取世有刑人不取爲其棄於人世有惡疾不取爲其棄於天天且劓則既棄於天復棄於人者巧言云既微且尰爾勇伊何亦言天棄之也案見三見之也其其四也與大器重任也與曳必其牛不善乃其牛則掔也角以正爲善掔則不善矣任器者不勝也牛不善必其人不善乃其人則天且劓也人如此而牛又掔與鮮有不曳者失其所以御也詩曰無棄爾輔員于爾輻屢顧爾僕不輸爾

載終踰絕險見之而以爲戒故无初有終周書曰前車覆後車戒說苑善說篇文荀子曰知不用愚者謀前車已覆後未知更覺何時成相文此蓋文王見紂所信任者小大之臣咸非吉士欲其知所監而善厥終所謂殷監不遠在夏后之世者與太玄更次八駟馬跙跙而更其御測曰駟馬跙跙更御乃良也義本此又圍次八輔其折廬其缺其人暉且偈其人暉偈故能輔折廬缺亦本此而反之也韓非子外儲說云國者君之車也勢者君之馬也無術以御之身雖勞猶不免亂有術以御之身處佚樂之地又致帝王之功也又難勢云以國位爲車以勢爲馬爲號令爲轡以刑罰爲鞭策使堯舜御之則天下治桀紂御之則天下亂則賢不肖相去遠矣夫欲追速致遠不知任王良欲進利除害不知任賢能此則

不殊類之患也夫堯舜亦治民之王良也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也案三失位與四互坎見輿曳恐其從四危之也上來之三三遇之得以自正故无初有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎注虞翻曰震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也案火上澤下不相應故睽孤四之正相應故交孚厲无咎四剛而不中本有厲者

象曰交孚无咎志行也案相應故志行

六五悔亡厥宗噬膚往何咎注虞翻曰二動體噬嗑故曰噬案悔亡謂二五之正厥宗噬膚謂五之二渙者

散也散則廟以聚之睽者乖也乖則宗以聯之此睽而復合者也噬膚謂二宜陰五之二也坊記曰因其酒肉聚其宗族以教民睦也在睽之卦疑往而不合故明言往何咎厥宗噬膚則疏者親散者聚矣此宗法之所由立也太玄親次八肺附乾餱其幹已良君子攸行義本此特牲禮疏引書傳天子有事諸侯皆侍宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私蓋自天子及士祭畢皆有噬膚之事所以親親也睽言宗渙立廟皆使之聚也

象曰厥宗噬膚往有慶也【案】五往之二則二來慶五詩曰爾殽既將莫遠具慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車【注】虞翻曰離爲見坎爲

豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗矣【案】見上見四也共在上體故上見之豕喩躁塗喩不絜詩曰維此艮人作爲式穀維彼不順征以中垢躁動汚穢是匪人也故載鬼一車七八謂之神九六謂之鬼鬼遊魂也荀子曰惡之如鬼王霸篇文三之上爲四所隔故三欲之上先見四幾從四而不之上故无初上欲之三亦先見四三四互坎四爲惡人疑三類四故先亦張弧待三因四疑三也太玄疑次七鬼魂疑測曰鬼魂之疑誠不可信也載鬼一車疑使之然太玄義本此先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉【注】虞翻曰坎爲弧離爲矢張弓之

象也匪非坎爲寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也案疑三故先張之弧以爲寇也三上相應故後說之弧三上易位坎離不見故說弧乖離之卦彼此不孚故每動疑生也往與三遇故遇雨乖離之卦應不相應乖戾氣消卒然而合故皆言遇如不期而遇者焉象曰遇雨之吉羣疑亡也案疑上下相疑也火亢於上澤涸於下上降遇雨坎離復交陰陽和聯者合矣故羣疑亡

☵☶ 艮下坎上

蹇利西南不利東北（案）西兌南離西南坤也水蹇於山還反地上之坤五成比得地而流故利西南東震北坎東北艮也之艮則仍是蹇故不利東北六十四卦相受或以旁通反復不変之卦是也或反復而又旁通否泰是也其餘皆反復相受各以兩卦為一偶唯蹇既與解反復又與睽旁通易例至此一變著殷周革易之由也故六爻多往來迭見與他卦不同蹇六爻唯初失正餘皆得位其所以蹇實於本卦无與皆睽使之然也西南即謂睽睽離兌之卦也殷紂乖離周得有之五據坤成比建萬邦親諸侯周所以王也東北即謂蹇蹇卦全化則成睽此紂所以失天下之由也故爻多往來並稱此失彼得卦象交呈故與他卦不同他卦亦有旁通不如此之著也

利見大人

貞吉注虞翻曰離爲見大人謂五二得位應五故利見大人五當位正邦故貞吉也案初之正成旣濟

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也注虞翻曰離見坎險艮爲止荀爽曰西南謂坤乾動往居坤五故得中也案坎五卽乾居坤五成比者也險在前見險而止而往西南故云利西南利西南在蹇後惠氏棟云升二之五張氏惠言云乾五當使三之復二成睽非是東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉注虞翻曰大人謂五五多

功故往有功也荀爽曰謂五當尊位羣陰順從故能

正邦案正邦謂成既濟

象曰山上有水蹇君子以反身修德注陸績曰水在山上失流通之性水本應山下今在山上終應反下故曰反身見孔疏案坎水反下則在地上山之下地之上則蹇之初也蹇初失正故反身謂成既濟也睽六爻唯初得正初化則成未濟蹇唯初失正初化即成既濟此睽蹇之殊也然睽初得正其本正也聖人處此本正事舉睽化成既濟蹇初失正本先撥也本不正而慎以往斯成未濟矣反身修德慎在始也商之天下流風善政猶有存者紂一失而莫挽本於身及於家睽於天下此爻所云往蹇者也乖必有難難者乖爲之於

蹇得位之爻實无與爻所云往蹇皆謂睽對由蹇而成睽也所云來謂睽化來之蹇初終化成既濟象周定殷亂也

初六往蹇來譽【案】睽化成蹇蹇化成睽一往一來互相因也往蹇謂成乖難言睽也來譽自睽化來也睽而復合非失之過即失之不及然不害其爲合也故雖失正而來譽象曰往蹇來譽宜待也【案】待時也釋文作宜待時也時至則初自化既濟成矣

六二王臣蹇蹇匪躬之故【案】王謂五臣謂二文之君臣皆王臣也文王蒙大難蹇蹇也四臣從之亦蹇故王臣

蹇蹇二得正應五文王蒙難非文君臣之故乃紂之乖睽也故匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也案二五皆正終能濟難成既濟故終无尤

九三往蹇來反案往失位成睽難故往蹇喻紂四文王也來反由睽來反之正喻文王反國也象曰往蹇來反內喜之也案反來得位陰得承陽故內喜之喻文王臣民也

六四往蹇來連案連連及初也四應在初初亦之正故來連喻文王蒙難而歸天下叛紂歸周也象曰往蹇

來連當位實也〈案〉陽稱實四當位初化應之故當位實

九五大蹇朋來〈案〉大蹇謂睽五喻紂失道日甚也朋來謂三分天下有其二象曰大蹇朋來以中節也〈案〉五居中處正上下應之故朋來以服事殷不敢失臣節也故曰以中節諸侯歸周臣於周也謂之爲朋不敢臣也以服事殷是爲中節

上六往蹇來碩吉利見大人〈注〉虞翻曰離爲見大人謂五〈案〉碩大也往而遇難來復自修大其德也反身修

德不敢尤人故吉利見大人喻文之小心翼翼事君終臣節也象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也【案】反身修德初化之正故志在內紂雖不道以服事殷文王視之猶聖主也故利見大人以從貴從君也孟子曰王庶幾改之予日望之文王之心亦猶是也詩序采薇遣戍役也文王之時西有昆夷之患北有玁狁之難以天子之命命將率遣戍役以守衛中國箋云天子殷王也西伯以殷王之命命其屬爲將率出車我出我車箋云西伯以天子之命出我戎車於牧之地詩諸所稱天子及王與易利見大人皆尊王也故孔子曰周之德其可謂至德也已矣

䷧ 坎下震上

解利西南【案】西南謂坤震動雨施水流就下流入坤中水行地中故利西南无所往其來復吉【案】謂五震從下起五先本居二初動二隨之升五雷雨已作无所復往當仍反於下故无所往其來復吉謂來復之二得中正也此蓋喻紂政刑失所當反之正若猶是暴虐將何往哉有攸往夙吉【注】虞翻曰謂二也夙早也【案】坎降爲雨二本自五來今還升五復其本位故夙吉此喻殷先澤猶存反正難斯解也陰陽升降往復不留故雷雨稱作不分上下體者也山上有水卽坎雲從山出入之象不言雲者雜睽之後義取蹇難也彼言水以見當

下此言雨已降者也

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也注虞翻曰險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也荀爽曰乾動之坤而得衆案五非陰位來之二乃爲得中故其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也注荀爽曰五位无陽二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉注荀爽曰乾坤交

通動而成解坎下震上故雷雨作也案冬陰凝閉則雲雷屯仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以烜之故甲坼也案震爲反生萌甲出土是爲甲坼鄭康成曰木實曰果見文選注

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪案月令仲春之月始雨水雷乃發聲是月也安萌芽養幼少存諸孤命有司省囹圄去桎梏無肆掠止獄訟

初六无咎案失位咎也雷雨交作之卦初非極下上非極上雷上雨下同時同位者也象曰剛柔之際義无咎也案雷雨交作初非定象非失位者也案二无往不復天地

際也謂交際否泰反復也此剛柔之際亦謂雷雨一上一下故義无咎先言剛柔之際明初非定位也

九二田獲三狐得黃矢貞吉【注】虞翻曰二稱田田獵也坎爲弓離爲黃矢之正得中故貞吉也案之正謂升五【案】坎爲狐未濟小狐汔濟干寶云坎爲狐案說文云狐祅獸鬼所乘坎隱伏故爲狐茲依用之三爻故三狐謂三爻俱升也象曰九二貞吉得中道也【注】虞翻曰動得正故得中道

六三負且乘致寇至貞吝【注】虞翻曰二變時艮爲負坤爲車三在坤上故負且乘【案】坎爲寇謂四也三與坎連體故致寇至之正應上見隔於四故貞吝雷雨作

則難解負且乘徒致寇耳此葢喻殷之小人在位不能解難也象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也注虞翻曰以離兵伐三故轉寇爲戎艮手招盜故誰咎也案乘者君子之器乘非可醜也負且乘故亦可醜又誰咎言當自咎

九四解而拇朋至斯孚注陸績曰拇足大指案見釋文案震爲足二化四互艮爲指案而女也謂四四體離坎欲上欲下故解而拇謂二上之五四降居初也二升五陽與陽爲朋故朋至二升則四降初得位有應故朋至斯孚象曰

解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人【注】虞翻曰君子謂二之五得正小人謂五陰爲小人君子升位則小人退在二故有孚于小人案屯五屯膏所以解之陽在二失位升之五以解之一張一弛可與權者也

象曰君子有解小人退也【注】虞翻曰二陽上之五五陰小人退之二也案君子有解反之正則小人自退劉向云湯用伊尹不仁者遠而衆賢至類相致也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利【注】虞翻曰上應在三離爲隼【案】震諸侯故曰公離矢坎弓故用射

不言弓矢者君子藏器於身也二之五巽為高四之初艮為城上應在三弓動矢發三之正成既濟則悖解矣隼喻其悖也沔水歍彼飛隼載飛載止箋云隼欲飛則飛欲止則止喻諸侯之自驕恣其取義與易同高墉見者博言去惡明无所蔽也荀子勸學云吾嘗跂而望矣不如登高之博見也紂為不道崇密助之文不斥言紂故爻多以去小人為義伐崇伐密文王為紂解悖耳豈文有覬覦之心哉西伯戡黎祖伊奔告以文為紂解悖而紂乃日甚知天命之必歸周故但責紂自絕不言文也象曰公用射隼以解悖也案卦唯上六得

位故用射隼成旣濟故解

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往【注】鄭康成曰艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻於天子故謂之損矣【疏】孚謂二五元乾坤之元也損自泰來二五易位則元各正故有孚元吉无咎也可貞謂二二正則上之五二之五則上之三故利有攸往此文王修德遠害之卦也損下益上文自損以益紂有孚元吉

无咎喻紂能信任之也紂信任文則君臣俱正上下相應矣曷之用二簋可用享【案】曷何也二互震之正亦體震震爲簋故二簋苟有明信沼谿澗沚之毛可薦鬼神可羞王公二簋可用享言不在多儀也享獻也上下交孚二簋可獻所謂損先難而後易者故文王不以事紂爲難終盡臣節望其感孚耳

彖曰損損下益上其道上行【注】李鼎祚曰坤之上六下處乾三乾之九三上升坤六損下益上者也陽德上行故曰其道上行也損而有孚元吉无咎可貞利有

做注易之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行(注)虞翻曰時謂春秋祭祀乾爲盈坤爲虛(案)應當也二簋雖薄用之當時言合禮也消則損剛益柔息則損柔益剛否泰反復陰陽往來終則又始者也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲(案)懲當作澂清也釋文云劉作澂清也鄭云澂猶清也則鄭亦作澂蜀才作澄澄同澂作懲字之誤古懲多作徵與澂相近故澂誤作徵又轉作懲 窒塞止也泰乾爲忿坤爲欲虞云乾爲剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲 三之上乾成兌澤故清忿艮止坤上故窒欲

此君子之用損也

初九巳事遄往无咎酌損之（案）巳以也釋文云巳本亦作以說文亦引作㠯作巳作巳字之誤事職也以事以初之職事喻文之事紂也初得位故以事遄往以正往應四也故无咎酌斟酌也周語曰耆艾修之而王斟酌焉酌損之喻文益紂欲其斟酌而用之也故象曰尚合志象曰巳事遄往尚合志也（案）初四以正相應與四合志也

九二利貞征凶（注）虞翻曰失位當之正故利貞征行也

（案）利貞謂自化所謂可貞也二未之正之五則得位

二巳之正之五則失位二陰不相應故利貞征凶此喻文修德見囚於紂也二本陽爻之五則成益不得有凶此利貞征凶連文是巳化之陰復征之五二陰不應之五失位故凶也弗損益之【案】陽化之陰則自損不化故弗損之五成益故益之益五也此所謂利有攸往者也象難而歸獻地除荆益上之心文始終一也象曰九二利貞中以爲志也【案】自化之正故中以爲志

六三三人行則損一人一人行則得其友【案】下三爻爲三人初得位不升故損一人一人行謂三三之上則

上之三相應故得其友氣求聲應各以類從小人用則君子退君子用則羣君子進喻殷之賢佐並立將損賢臣欲其專任賢臣以進羣賢也象曰一人行三則疑也【案】言一人行則得友若三則疑矣賢佐不並也劉向曰夫執狐疑之心者來讒賊之口持不斷之意者開羣枉之門讒邪進則衆賢退羣枉盛則正士消（本傳封事）陰陽相感以正故繫辭傳引以證天地男女焉

六四損其疾使遄有喜无咎【案】疾謂二四應初而隔於

二二其疾也二之正四得初應故損其疾使遄有喜得位故无咎詩曰君子如怒亂庶遄沮潛夫論曰凡治病者必先知脈之虛實氣之所結然後爲之方故疾可愈而壽可長也爲國者必先知民之所苦禍之所起然後設之以禁則姦可塞國可安矣述補文

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉（案）二益五也二自正則不益五二不之正則升之五益五故曰或坤陰之老爲龜直十朋也漢志貝二枚爲一朋有大貝壯貝幺貝小貝龜四品元龜直大

貝十朋公龜直壯貝十朋侯龜直幺貝十朋子龜直小貝十朋其義即本於此龜北方之靈信則至矣龜以爲畜人情不失吉凶定焉二以十朋之龜益五文王三分有二以服事殷之象也二升五降皆得位故弗克違元吉乾元正君位也文王益紂紂能用文不違文則殷道中興矣象曰六五元吉自上祐也案上謂五二來益五五不違二而降居二上下交孚君之明臣之福也故自上祐紂不用文文雖益之豈能元吉哉文不能致君明聖紂不祐文也此憂患之所以獨深也脩德遠害克自主者如此而已

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家【劉】弗損謂不化益之謂益五二自化不之五則上之五得位故无咎貞吉二巳之五則上利往之三成旣濟故利有攸往陽在上不事王侯二升五爲君上降三五得臣之二稱家二巳升五故无家王者无外以天下爲家也（漢書五行志谷永云易稱得臣无家言王者臣天下无私家也）象曰弗損益之大得志也【象】之五得位故大得志

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川【注】鄭康成曰震爲雷巽爲風雷

動風行二者相成猶人君出教令臣奉而行之故利有攸往坎為大川故利涉大川也【案】二五相應故利有攸往三之上涉坎成既濟故涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光【注】宋衷曰明君之德必須損己而利人則下盡益矣見口訣義鄭康成曰人君之道以益下為德虞翻曰坤為无疆【案】損乾四益坤初故損上益下其道益道上之三成既濟故大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行【注】虞翻曰中正謂五而二應之乾為慶也【案】三上

易位震巽交故木道乃行不言風雷言木道者木東方生氣也雷以動之萬物生風以散之萬物齊故木道乃行生物之道利益物者也益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行注虞翻曰震上動爲離案謂三離爲日巽爲進坤爲疆日與巽俱進故日進无疆也乾下之坤震爲出生萬物出震故天施地生陽在坤初爲无方案陽在坤初伏而未著故无方謂乾元也萬物資始資生不見其益而物无不益不見不聞體物而不遺者也案生物之氣不疾迅故益動而巽遂物性也出震齊巽相見乎離故與時

借行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改[注]子夏傳曰雷以動之風以散之萬物皆益[案]雷動風行三上失位易位乃得正故遷善改過象風雷之疾也

初九利用爲大作元吉无咎[注]虞翻曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也日中星鳥敬授民時故以耨播也侯果曰處利之始居震之初震爲稼穡益之大者莫大耕植故初九之利利爲大作若能不厚勞於下民不奪時於農畯則大吉无咎矣[案]風行雷動食爲

民天富庶之本也故曰大作天氣下降初得位故元吉无咎乾元也象曰元吉无咎下不厚事也案坤爲厚乾來益坤故下不厚事仲春之月毋作大事以妨農事

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉案損二益五五亦益二五之二得位成益不可化故永貞吉王謂益五五君得二聖臣元首明股肱良二五皆得位故用亨于帝吉此文之望於殷王者也象曰或益之自外來也案損五之二成益五在外故自

外來

六三益之用凶事有孚中行告公用圭【注】荀九家曰天子以尺二寸元圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭九寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也虞翻曰乾爲圭乾之三故告公用圭案上之三【案】凶事征伐之事兵凶戰危在益用之疑於咎故明言无咎除暴救民凶事即所以益之也荀子曰仁者愛人愛人故惡人之害之也義者循理循理故惡人之

亂之也兵者所以禁暴除害也故仁人之兵所存者神所過者化議兵文三失位不臣故五使上用凶事以益之征不服也上之三離爲戈兵甲冑師之象也五使上來正三三自化之正孚五故有孚伏陽由中發故中行誠服也三服則上復命故告告王也告於王曰公用圭公者爵稱言其已服用圭而來朝王也此文王爲方伯率叛國事殷之象與震爲侯故曰公象曰益用凶事固有之也注虞翻曰失位當變故固有之案伏陽當發

六四中行告公從利用爲依遷國[象]中行謂三也四承五據三三化從五故四告於五坤爲國三之正坤象不見故遷國成坎爲險王公設險以守其國故曰爲依依於險也遷國亦所以益之也盤庚曰視民利用遷此葢喻殷民化紂俗日久難與爲善文欲紂徙居善地所謂用亨于岐山也乃殷不自徙而周徙之豈周之過哉象曰益志文王小心事紂紂有從之之志故文益之獻地除刑亦其一也有志而不能終上九所以有立心勿恒之象與象曰告公從以益志也[象]

志遷國之志文王率諸侯以輔紂益紂志爲善則從之者衆矣文之爲殷興利也豈有已乎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德(注)虞翻曰三上易位已成既濟故有孚惠心勿問元吉(案)有孚惠心入人深也呂覽曰聖人南面而立以愛利民爲心號令未出而天下皆延頸舉踵矣則精通乎民也精通文書曰故一人有事於四方若卜筮罔不是孚此上之有以孚下也我我五上孚下則下亦孚上故有孚惠我德感德而歸是惠德也謂成既濟衆爻皆順五也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也【案】勿問之矣言不必問天下歸之故大得志告公用圭告公從亦不必問者也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶【注】虞翻曰莫无也艮爲手故或擊之上體巽爲進退故勿恆【案】上不降三則三不益上所謂莫之與也失位背五故五來擊之莫之與則傷之者至矣有孚惠德天下與之衆叛親離故莫之與葢以喻殷也上當之正進退不果故立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也【注】

孟喜曰徧周匝也見釋文釋文云徧孟作偏案虞云偏周帀也則與孟同衆皆不與誤

曰偏案五來擊之故自外來五非應故曰或上之自外來與二與二本在內外來益之是遠者亦益之上本在外外來擊之是親近者亦擊之矣此其所以凶也

周易姚氏學卷第十終

周易姚氏學卷第十一

旌德姚配中撰

周易下經彖下傳象下傳

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲【注】鄭康成曰夬決也陽氣浸長至於五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至于受命爲天子故謂之夬揚越也五互體乾爲君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰夬揚于王

庭(案)孚號謂衆陽孚五皆欲決上也夬書契號令之象決上成乾重剛故厲告自邑不利即戎利有攸往

(注)虞翻曰陽息動復剛長成夬坤爲自邑陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃終(案)陽長決陰陰從下升故告自邑陰不順陽鬬於王庭者自其邑來告也上窮反三體離爲戎陽息之卦陰不得居三窮无所入故不利即戎

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和(注)虞翻曰乾決坤也健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和也揚

于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也（案）一陰揜陽決之成乾重剛陽道光明故其危乃光告自邑不利即戎所尚乃窮也（案）尚上也陰窮於上反三成離三陽位不受窮无所之故窮也利有攸往剛長乃終也（注）虞翻曰乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌（注）陸績曰水氣上天決降成雨故曰夬虞翻曰陽極陰生謂陽忌陰（案）不雨則旱膏澤不下於民澤上於天夬而

爲雨故君子以施祿及下也一陰在上終足致悔故居德則忌言必決之盡也表記曰君子不失足於人不失色於人不失口於人甫刑曰敬忌而罔有擇言在注云忌之言戒也言己外敬而心誠實也

初九壯于前趾往不勝爲咎〔正〕虞翻曰夬變大壯大壯震爲趾位在前故壯于前趾〔案〕陽息大壯成夬陰已至上初不能及往往決陰也陽息之卦陽往決陰是也不能勝陰故爲咎咎者不勝之所爲非往之過也故曰爲咎孫子曰夫未戰而廟算勝者得算多也未

戰而廟算不勝者得算少也可篇文又曰勝兵先勝而後求戰敗兵先戰而後求勝形篇文象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤案剛柔者晝夜之象陰已至上故曰莫夜惕號謂戒令所謂忌也掌固夜三鼜以號戒挈壺氏凡軍事縣壺以序聚㰌皆莫夜之號也大宗伯以恤禮哀寇亂號戒嚴寇不能至故有戎勿恤陽息之卦防陰長也上反三離爲戎象曰有戎勿恤得中道也案陽息之卦不宜化之陰二雖失位得

乾之中故有戎勿恤此又不以位之得失論也

九三壯于頄有凶注翟玄曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰閒骨三往壯上故有凶案上三正應相應不決陰則陰來之三三動失位故戒以有凶

君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎注荀爽曰九三體乾乾爲君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨上與陰相應爲陰所施故遇雨也雖爲陰所濡能慍不說得无咎也

案三應上夬夬言必欲決之所謂忌也表記曰君子莊敬日强安肆日偷君子不以一日使其躬儳焉如不終日不使不仁者加乎其身故夬夬三獨應上故獨行遇雨兌爲雨澤言小人亦以恩澤結人心也易

以溺人君子愼之故有愠无咎所謂其危乃光也

象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信(注)虞翻曰二四已變坎爲臀兌爲羊巽爲繩(案)二四互坎陰俱不見故无膚此言一陰一陽之謂道陰亦不可廢也陰之於陽猶膚之於骨乾純陽爲瘠故无膚謂陽剛過也孤陽不生故其行次且次且行不進也牽羊謂牽上使居四得位故悔亡言不爲陽所決也坎爲耳未之正故聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五莧陸夬夬中行无咎【案】莧陸草名子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬鄭云莧陸一名商陸宋云莧莧柔陸商陸喻陰也陽息大壯已決五成夬又欲決上故夬夬春秋傳曰爲國家者見惡如農夫之務去草焉芟夷蘊崇之絕其本根勿使能殖書曰乃有不吉不迪顚越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無俾易種于茲新邑五得中以陽夬陰夬之當故中行无咎象曰中行无咎中未光也【案】陽尚在五決陰未盡爲陰所揜故中未光但无咎而已剛長至上決陰使盡則所謂其危乃光者也

上六无號終有凶【案】上不孚五爲陽所決決之使盡陰氣散亡故无號終有凶惕號勿恤无號是以凶也蓋喻殷當決小人賤其號令也象曰无號之凶終不可長也【案】虞翻曰陰道消滅故不可長也

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女【注】鄭康成曰姤遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健似淫故不可取婦人以婉娩爲其德也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相

遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉注虞翻曰陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與長也荀爽曰謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也疏荀九家云謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇案剛謂陽中正謂陰風行天下故大行坤出於離一陰初生即離象也陰生天地之中正位於二陽正位於五故剛遇中正女壯言其消陽中正言其成離復見天地之心謂陽在極中也

象曰天下有風姤后以施命誥四方注虞翻曰后繼體之君乾爲施巽爲命爲誥翟玄曰天下有風風行无

不周布故以施命誥四方之民矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅注虞翻曰柅謂二也巽爲繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也王肅云柅織績之物婦人所用荀九家曰絲繫於柅猶女繫於男故以喻初宜繫二也集說文籆收絲者也杘籆柄也或从木尼聲然則柅卽杘絲繫於籆籆制於柅以陰消陽往謂成坤繫初繫於二與二易位得正居中故貞吉若居初而動則失見故有攸往見凶往謂動之爻陰消至上初變成六羸豕謂陰息成離陽伏爲坎坎爲豕巽爲進退初陽伏於下爲陰所羸不能進而因伏也象

曰繫于金柅柔道牽也〔注〕虞翻曰陰道柔巽爲繩牽於二也

九二包有魚无咎不利賓〔注〕虞翻曰巽爲白茅在中稱包詩曰白茅包之魚謂初陰巽爲魚乾稱賓案鄉飲酒立賓以象天二據四應故不利賓〔案〕姤陽包陰故曰包初之二故包有魚得位故无咎初之二則不應四故不利賓此四之所以无魚也謂之賓者民爲他人所有所謂虞賓周客者與包同苞苞苴也曲禮凡以弓劍苞苴簞笥問人者注云苞苴裹魚肉者也或以葦或以茅少儀苞苴注云苞苴謂其編束萑葦以裹魚肉也包有魚喻下以賓應得民心也无

魚斯遠民遠民斯不爲之主而稱之爲貴賤殷之自遠其民也象曰包有魚義不及賓也案初之二得位不應四故義不及賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎案此據陰未至二時言也三互坎伏陰未發故无膚其行次且剛而不中故厲得位不爲陰所化故无大咎象曰其行次且行未牽也案陰之生必麗於陽故柔道牽初牽於二也初牽於二不及三故行未牽

九四包无魚起凶案四不得初應故包无魚莫之與也四本失位自遠其民民爲邦本遠民凶所由起莫之

與則傷之者至矣言陰不應而消陽也象曰无魚之凶遠民也【案】四遠初也陰長消陽絕之甚則橫行若防川然順而道之陰亦能養物天地相遇乃以成旣濟之功也陰本順陽過之甚則變陽從內消也民本順君遠之甚則叛君從內潰也賈子曰刑罰不可以慈民簡泄不可以得士故有不能求士之君而無不可求之士有不能治世之吏而無不可治之民大政文

九五以杞包瓜含章有隕自天【注】虞翻曰隕落也巽爲杞案場人祭祀供其果蓏詩信南山疆場有瓜是剝是菹獻之皇祖以杞包瓜祭之象也心怵而奉之

以禮唯賢者能盡祭之義所謂含章中正也致其誠信與其忠敬賢者之祭也必受其福故有隕自天詩所謂曾孫壽考受天之祜也姤陰消陽鬼神之象陽窮上反下復息於中鬼神祜助其子孫之象也所謂志不舍命

案陰已消至四五互艮體巽艮為果蓏故以杞包瓜陰復消五五消而伏故含章五乾元之位陰消陽不能盡是以伏而含也故象曰中正也陰消五成剝碩果自上反故有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也案九五含章言本陽位陽消而伏故含章也據已消當復息言已化於外復息於中外化而內息也命謂太極天地之中元之所藏者也陽窮上反下還息於中

故志不舍命此以窮上反下言淮南子曰從外入者無主於中不止從中出者無應於外不行原道文陽之內萌而外反亦猶是

上九姤其角吝无咎（注）虞翻曰乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰姤其角上窮吝也

䷬坤下兌上

萃亨王假有廟（注）鄭康成曰萃聚也坤爲順兌爲說互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也陸績曰假大也（案）二五相應故亨王謂五羣陰順之積德

厚故大有廟大戴記曰有天下者事七世特手而食者不得立宗廟所以別積厚者流澤光積薄者流澤卑也（禮三本文荀子禮論注云持其手而食謂農功食力也）利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往〔注〕虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也坤爲牛故曰大牲（案之正成旣濟二用坤牛牲應五所謂孚乃利用禴者）

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也〔注〕荀爽曰謂五以剛居中羣陰順而從之故能聚衆也〔案〕天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與境內樂之孝經曰昔

者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎此所謂致孝享也潛夫論曰否泰消息陰陽不並觀其所聚而興衰之端可見也本文聚以正故利見大人也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣案二順五故順天命呂覽曰賢者所聚天地不壞鬼神不害人事不謀此五常之本事也求人文

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞注荀爽曰澤

者卑下流滌歸之萬物生焉故謂之萃也鄭康成曰除除去也見釋文案蜀才云除去戎器修行文德也【集】周語曰先王燿德不觀兵夫兵戢而時動動則威觀則玩玩則不震是故周文公之頌曰載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之倒載干戈包之以虎皮除戎器也井田之法兵寓於農戒不虞也說苑指武云司馬法曰國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危易曰君子以除戎器戒不虞夫兵不可玩玩則無威兵不可廢廢則召寇

初六有孚不終乃亂乃萃【注】虞翻曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚坤爲聚故乃亂乃萃失位不變則

相聚爲亂故象曰其志亂也（案）不與四易位故不終失位故亂詩曰謀夫孔多是用不集如彼築室于道謀是用不潰于成乃亂乃萃有孚所以不終喻殷多小人也若號一握爲笑勿恤往无咎（注）虞翻曰巽爲號（案號令）艮爲手初動成震震爲笑（案）若順也坤爲順初之四故若號初之四四五互艮初體震故一握爲笑初上孚五孚可終矣一握爲笑言易也孟子曰武丁朝諸侯有天下猶運之掌列子曰天下可運於一握湯（問文）初四易位俱得正應故勿恤往无咎象曰乃亂

乃萃其志亂也【案】艮止震動忽動忽止故志亂

六二引吉无咎【注】虞翻曰應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五故无咎【案】引五引二也二得中未動之爻故五引之使應已二不苟進五下求賢也孚乃利用禴

【注】馬融曰禴殷春祭名見釋文案鄭虞皆以爲夏祭名但文王作易猶是殷世不當以周之祭名爲說禴祠志云周公制禮乃改夏爲禴鄭既以爻辭文王作則禴自是殷春祭名云夏者以周禮爲說耳或字之誤也【案】初四易位震爲春三之正成既濟故孚乃利用禴謂二動之爻應五也殷之臣民散而不萃言君當有以引之使萃則能長保其位故五云

有位也上下皆有嘉德祭雖薄神必享之故孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也（案）未變之爻故五引之此與家人初九志未變義同未變喻殷之賢臣无二心可引之即孚者也若已變成爻則氣究將化引之不孚矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝（案）三應在上兌口故嗟謂三陰聚於下不應上故萃嗟也上所謂齎咨也三失位故无所利往謂化之正之正應上得位敵无咎雖失位終化之正故小吝象曰往无咎上巽也

（案）上齎咨求應三之正故上巽順之

九四大吉无咎【案】大謂陽陽爻聚故大吉四失位嫌於咎故明言无咎象曰位不當以其失位嫌於咎故既言大吉而又言无咎也澤上於地由下而上地有坎而後澤出焉澤聚於坎實亦地中非地上故曰上於不曰澤在地上此四所以位不當而大吉者也澤上於地出地中生亦原泉也四澤所從出故大吉猶在四

象曰大吉无咎位不當也【注】虞翻曰以陽居陰故位不當

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡【注】虞翻曰得位居中故有位无咎【案】得衆故萃有位孟子曰得乎丘民而為天子匪非也謂失正者亦化之正孚五成既濟

也乾元得位不化故元永貞悔亡感應之效唯君最速象曰萃有位志未光也案未動之爻云元云位故知未動之爻爲陰所揜故未光須引賢以助理也

上六齎咨涕洟无咎注鄭康成曰齎咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟見釋文虞翻曰三之四體離坎艮爲鼻涕流鼻目故曰涕洟案上无應位兌口故齎咨此亦既憂之咎不長者文翁望紂自悔散可復萃也象曰齎咨涕洟未安上也注虞翻曰乘剛遠應故未安上也案成既濟則六爻安桀紂之失天下自以爲安

故也若涕洟自悔則不安者安矣

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉【注】鄭康成曰升上也案釋文云鄭作昇升假借字坤地巽木木生地中日長而上故謂之升升進益之象也案地中生木春時也乾元將出震故元亨虞翻曰謂二當之五爲大人離爲見坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也離南方之卦二之五成離故南征吉

彖曰柔以時升【案】柔謂初知者地中生木由下升上下體唯初柔巽一索得女之卦

以初陰爲主故知爾初初先之四象木之生皷乎甲也震爲反生陽先下行地中生木陰先上出義相因也虞云柔謂五升謂二似失之如虞說當云柔以剛升剛以時升不得云柔以時升也用見大人南征吉乃謂二之五耳巽而順剛中而應是以大亨(注)荀爽曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也用見大人勿恤有慶也南征吉志行也(注)荀爽曰大人天子謂升居五羣陰有主无所復憂而有慶也(纂)二升五上下應之故志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大(注)荀爽曰地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之象也(纂)荀

子曰積土成山風雨興焉積水成淵蛟龍生焉積善成德而神明自得聖心循焉故不積蹞步無以至千里不積小流無以成江海 勸學文

初六允升大吉案允信也應在坤土性信謂信之而後升所謂時升也二升居五初之四得位承五故大吉

象曰允升大吉上合志也案上謂五二升五初與之合志也

九二孚乃利用禴无咎案二應在五五互震爲春二之五得位故孚乃利用禴无咎苟有明信沼谿澗沚之

毛可薦於鬼神此喻紂能改悔爭其臣民則二升居
五猶是殷之天下也象曰九二之爭有喜也案之五
得正故有喜

九三升虛邑注荀爽曰坤稱邑也五虛无君利二上居
之故曰升虛邑无所疑也案董子立元神云何謂本天地人萬物之本也天生之地養之人成之天生之以孝悌地養之以衣食人成之以禮樂三者相爲手足合以成體不可一無也無孝悌則亡其所以生無衣食則亡其所以養無禮樂則亡其所以成也三者皆亡則民如麋鹿各從其欲家自爲俗父不能使子君不能使臣雖有城郭名曰虛邑

象曰升虛邑无所疑
也注虞翻曰上得中故无所疑案謂二之五案虛邑可升

故无所疑孟子曰不信仁賢則國空虛此亦闕其无人者蓋喻紂不自悔則成虛邑有德者將來居之

六四王用亨于岐山吉无咎（注）鄭康成曰亨獻也見釋文

荀爽曰巽升坤上據三成艮巽爲岐艮爲山王謂五也（案）此文王欲紂用其道也王謂殷王時殷播棄典刑任用羣小雖欲自悔无所適從故言王用亨于岐山欲其用文王之道以上格天心也井三所謂可用汲者即此意也夫亡國之主其所以終至滅亡者不能自改耳苟知悔悟忠言是從則其臧激臣民鼓勵

起之君爲尤易崛起之君秖能得人歡心悔悟之誠
且能令人感泣民情不大可見乎先澤猶存人心易
挽使紂果能用文爲睹殷商之季不易爲中興之朝
乎此文之所切望於紂而孔子稱爲至德者也三分
有二以服事殷以服事殷卽欲殷有以撫之此文王
之憂慮所以獨深也不然周則麾之不去殷則招之
不來文豈不知而慮爲此服事哉子曰至德其所以
至者蓋有在矣云吉无咎者亦所謂復自道何其咎
吉者也四諸侯之位二升由四象曰王用亨于岐山

順事也【案】坤爲順二升居五用仁道以升問於天故順事行仁政而王尙莫之能禦況天下本其所有乎此喻紂能自悔挽天人之心甚易也後世有以哀痛之詔感發其臣民者矣

六五貞吉升階【注】虞翻曰二之五故貞吉巽爲高坤爲土故升階也案此喻紂能用文則中興易如升階然象曰貞吉升階大得志也【注】荀爽曰陰正居中爲陽作階使升居五已下降二與陽相應故吉而得志

上六冥升利于不息之貞【注】荀爽曰坤性暗昧今升在

上故曰冥升也陰用事為消陽用事為息陰王在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞(案)上陰得位一體俱陰故利于不息之貞繼世以有天下天之所廢必若桀紂者也故益伊尹周公不有天下此喻紂稍能自改亦可暫安乃紂不用文既自困且又困文而文之道終不行商之天下終莫挽文王徒心惻耳故受之以困井象曰冥升在上消不富也(注)荀爽曰陰升失實故消不富也

坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信注鄭康成曰坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日所入也今上揜日月之明猶君子處亂代爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險能說是以通而无咎虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎案處困之時不見信於人故有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎注荀爽曰謂二五爲陰所揜也案鄭據卦荀據畫義互備案困者德之辯孔子曰達於道之謂達窮於道之謂窮故內

省而不疚於道臨難而不失其德大寒既至霜雪既降吾是以知松柏之茂也呂覽慎人文貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也【注】荀爽曰謂五雖揜於陰近无所據遠无所應體剛得中正居王位則吉无咎也【案】兌口在上故尚口澤无水故窮處困之時非口舌所既辯也

象曰澤无水困君子以致命遂志【案】水涸故无水襄二十五年左傳疏云兌爲澤坎爲水水在澤下則澤中无水也案孔說似失之易例以下卦爲中此以卦言當云澤中有水如地中有水澤中有雷澤中有火之比不云澤中有水或水在澤中或澤下有水而云澤无水

者下坎三爻皆失位離伏於下有水之形无水之實中乾者也故曰澤无水非水在澤下之謂致命謂至於命化之正也君子居易以俟命素位而行不願乎外故遂志此所以窮而通困而不失其所亨者者也子貢曰古之得道者窮亦樂達亦樂所樂非窮達也道得於此則窮達一也為寒暑風雨之序矣呂覽愼人文

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿〔案〕坎為臀株木根也株木謂伏離離為科上槁初陰失位故困火涸水也在再柔木君子樹之困于株木所樹傷也濕溫

恭人如集于木惴惴小心如臨于谷斯无困辱之患矣株木喻惡也坎爲隱伏初最在下離伏不見故入於幽谷離三爻故三歲火爲水滅是以不覿也象曰入于幽谷幽不明也注荀爽曰爲陰所揜故不明也

案初陽爲陰揜

九二困于酒食朱紱方來注鄭康成曰文王將王天子制用朱載見士冠禮疏載同紱斯干朱芾斯皇家室君王箋云芾者天子純朱諸侯黃朱疏云芾從裳色祭時服纁裳故芾用朱赤但芾所以明尊卑雖同色而有差降乾鑿度以爲天子之朝朱芾諸侯之朝赤芾是朱芾天子制也紱即韠祭服謂之紱李鼎祚云上九降二乾爲大赤朱紱之象也朱紱宗

廟之服(案)坎水兌水伏有離火酒食之象否坤為紱坤為裳紱裳類否上之二二之上成困　乾上來之二故方來二臣位也上來之二象殷之否而天命歸周也乾鑿度云紱者所以別尊卑彰有德也九五文王為紂三公故言困于赤紱至於九二周將王故言朱紱方來　利用享祀征凶无咎(案)二雖失位在廟中全於子全於臣以尊居卑故利用享祀征謂之五五已為陽不受二故征凶自化之正故无咎象曰困于酒食中有慶也(案)二雖失位陽方來二二得朱紱當升五為君故中有慶

六三困于石據于蒺蔾(注)虞翻曰二變正三在艮山下

故困于石坎爲蒺藜李鼎祚云坎爲叢棘爲木多心蒺藜之象案釋草茨蒺藜郭云布地蔓生細葉子有三角刺人二變艮手據坎故據蒺藜案石堅喻

禮三失位故困于石不克濟也蒺藜喻所據非人也襄二十五年左傳云困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也詩曰瞻彼中林侯薪

侯蒸蒺藜之謂也箋云中林大木之處而維薪蒸耳喻朝廷宜有賢者而但聚小人

謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依據蒺藜之謂也所謂非所困而困非所據而據者葢喻以殷也

入于其宮不見其妻凶注虞翻曰巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在陰下離象毀壞故不見

其妻凶也案三在陰下疑當作三陰在下或陰爲艮之訛孟子曰不推恩無以保妻子象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也案祥善也三失位不爲天所祐故不祥所謂死期將至者也

九四來徐徐困于金車吝有終注虞翻曰徐徐舒遲也否乾爲金坤爲車易位得正故吝有終案來四欲初來也象曰志在下初爲坎曳不得即之四故徐徐困于金車或說四爲諸侯金車金輅謂四困金車也象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也案初四陰陽應故有與言終易位

也

九五劓刖困于赤紱【注】鄭康成曰劓刖當爲倪伔見釋文【案】釋文云荀作臲𣢉不安貌義與鄭同【案】赤紱謂四互離爲赤喻文有聖德終守臣節天下歸之而志愈不安故劓刖困于赤紱爲諸侯所困也諸侯歸文王麇來湊之文王不得遂其臣服之志故劓刖困于赤紱象曰志未得臣服之志未得也若謂文不得爲天子則三分有二得志不離正惟文欲終事殷而天下多歸文是以不安耳乃徐有說利用祭祀【注】虞翻曰兌爲說【案】坎爲曳故徐二化應五故乃徐有說喻文王終以臣節終也利用祭祀謂二不化象廟中祀神之象五尊

象神二象君在廟中故利用之義二五並稱象曰劓刖志未得也[案]朱紱方來天命歸周否上降二殷將失國之象也文王以服事殷欲仍使二之五五化而降居二以終臣節乃天下歸之陽得其位不能化之陰殷之天下莫可挽故志未得若謂文未得爲天子困在諸侯則五固天子之爻也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也[案]直其正也謂二陰由中發而應五故以中直天命所歸不能終却非周有覬覦之心也受福謂受五神福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉注虞翻曰巽爲草莽稱葛藟謂三也案陸璣草木疏藟一名巨苽似燕薁亦延蔓生葉艾白色其子赤乘陽故動悔變而失正故有悔案臲卼不安貌葛藟喻歸附文王者三據于蒺蔾紂用羣小也上困于葛藟天下歸文王文王困也頍弁蔦與女蘿施于松上傳云喻諸公非自有尊託王之尊義與此同曰詞也動而見忌故動悔謂畫動之爻變則化故有悔化之陽也化之陽可與三易位故征吉文王見忌於紂特言曰者戒辭也孔子曰周之德其可謂至德也已矣蓋於易見之易之興也當殷之末世周之盛德當文王與紂之事懼以終始者也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也注虞翻曰謂

三夫變應上故也〔案〕上本得位三夫當故上困三分有二以服事殷明諸侯當奉殷不當歸周也上已動故吉行吉在行也此其文以服事殷困而反國之象與

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井〔注〕虞翻曰泰初之五也坤爲邑乾初之五折坤故改邑鄭康成曰井法也見釋文〔案〕干寶云井德之地也所以養民性命而清絜之主也自震化行至於五世改殷紂比屋之亂而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井〔案〕泰初之五故改邑初之五成井剛得位得中

不化故不改井傳云改邑不改井乃以剛中也是剛來改邑得位不化故不改井皆謂五虞云初爲舊井四應甃之故不改井與傳不合无喪无得往來井井注荀爽曰此本泰卦陽往居五得坎爲井陰來在下亦爲井故曰往來井井也案泰五不失位則初不得之五故无喪无得以喻殷不失其養人之道則周不得也无喪則无得所以往來者彼喪其井而此得其井也彼失其井井泥不食此得其井井洌寒泉食故曰往來井井言往來爲養民耳汔至亦未繘井注荀爽曰繘者所以出水通井道也虞翻曰巽繩爲繘案汔水涸

也喻殷德衰也初所謂井泥者也至既汔而水復至也喻文王服事殷也三所謂井渫也汔則无以養人至則可用汲以養人所謂可用汲王明並受其福者也紂能用文井養不致窮也乃汔固无以爲養至亦未繘以養文之道終以不行於紂彖曰未有功九三所謂爲我心惻者也羸其瓶凶注虞翻曰羸鉤羅也艮爲手巽爲繘離爲瓶手繘折其中故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣案此喻紂非特不用文且并棄其舊法也經解曰發號施令而民說謂之和上下相

親謂之仁民不求其所欲而得謂之信除去天地之害謂之義義與信和與仁覇王之器也有治民之意而無其器則不成有意无器尚不成況羸其瓶乎象曰是以凶也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也注荀爽曰巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲坎也木入水出井之象也虞翻曰兌口飲水坎爲通鄭康成曰井以汲人（象當作井以養人）水无空竭猶君子以政教養天下惠澤无窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井

未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相（案）井養不窮養之所以勞勸之也坎爲勞卦勞者勞之

初六井泥不食舊井无禽（注）干寶曰在井之下體本土爻故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪師也亦皆无水禽之穢又況泥土乎故曰舊井无禽矣案泰坤爲土來之井下爲水所湮故稱泥舊井謂泰乾泰初得位今已易位故曰舊井井泥固不食无禽則非泥矣言可食也謂殷之舊章也泰五之初成巽爲魚互離爲鼈蟹初未之五未有離巽故舊井无禽魯語登川禽注

云川禽鼈蝦之屬張衡東京賦云內阜川禽外豐葭菼庖人禽獻有鱻鱻之類是鱗介亦得稱禽明爲人所禽制也教成之祭牲用魚是魚亦可謂之牲或說无禽謂无祀之者故象曰時舍白虎通五祀云祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊一說井以豕或曰井以魚 象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也案既非舊井則非其時故舍舍止也泰初之五初下仍有伏陽股不用之則爲舊井周來修之猶爲新井也四所謂井甃者也豈舊井之不可食與

九二井谷射鮒甕敝漏注虞翻曰巽爲鮒小鮮也離爲甕甕瓶毀缺羸其瓶凶故甕敝漏也案離矢坎弓二

應在五故射鮒呂覽知度云射魚指天而欲發之當也淮南時則云天子親往射魚說苑正諫云魚固人所射也蓋古有射魚之法詩曰魚躍于淵喻民樂也井谷射鮒苛其民矣太玄法次七密網離於淵不利於鱗測曰密網離淵苛法張也義本此泉出通川爲谷本以養魚乃反射之言虐甚也虐其民甚則民困潰故龔儆漏苛子曰王者富民霸者富士僅存之國富大夫亡國富筐篋實府庫筐篋已富府庫已實而百姓貧夫是之謂上溢而下漏入不可以守出不可以戰則傾覆滅亡可立而待也王制文象曰井谷射鮒无與也案失位无應自賊其民故无與

九三井渫不食爲我心惻（注）鄭康成曰謂已浚渫也猶臣修正其身以事君見文選注荀爽曰渫去穢濁淸絜之意也三者得正故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不食道既不行故我心惻案此喻紂不用文王也不用養人之道將至危亡故心惻也可用汲王明竝受其福（注）荀爽曰謂五可用汲三則王道明天下竝受其福京房曰言我道可汲而用也見史記集解（案）王謂泰五泰五失位欲其之正成離坎用文王之道以養天下也象曰求王明則王本不明喻文王望紂也故知謂泰五若井五已體坎離乃改邑之王也泰五失位故初得而改之若泰五自正天下猶是殷有也誰得

而改邑之井之一卦爲殷家著所以必至改邑之故下卦多危辭傳曰求王明文王求殷王也孟子所謂予日望之之義也史記屈原傳云人君無愚知賢不肖莫不欲求忠以自爲舉賢以自佐然亡國破家相隨屬而聖君治國累世而不見者其所謂忠者不忠而其所謂賢者不賢也易曰井渫不食爲我心惻可以汲王明並受其福王之不明豈足福哉潛夫論釋難云君子夙夜箴規蹇蹇匪懈者憂君之危亡哀民之亂離也故君子推其仁義之心愛君猶父母愛民猶子弟父母將臨顛隕之患子弟將有陷溺之禍豈能默乎哉易曰王明並受其福是以次室倚立而嘆嘯楚女揭幡而激王忠愛之情固能已乎其義並以此經爲望之之象皆本傳義也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也【案】文欲行道以救商政之失道不行故心惻泰五之正則二化成既濟天下受其福故求之

六四井甃无咎注虞翻曰以瓦甓壘井稱甃案惠氏棟云初舊井无禽變之正與四應四來修初故无咎也案喻殷棄其舊井而周修之也

象曰井甃无咎修井也注虞翻曰修治也

九五井洌寒泉食案洌水清也坎爲寒泉井已至五水出在上故食喻養民有道也象曰寒泉之食中正也

案五得中居正

上六井收勿幕有孚元吉注虞翻曰幕蓋也收謂以轆轤綌收也案元乾元謂五有孚元吉謂成既濟乾元不言於五言於上者以見六爻皆正在上大成也惠氏棟云既濟之功至上而成

象曰元吉在

上大成也注虞翻曰謂初二已變成既濟定故大成也干寶曰井以養生政以養德无覆水泉而不惠民无蘊典禮而不興教故曰井收罔冪（冪勿干作罔冪罔義同）則教信於民民服教則大化成也

周易姚氏學卷第十一終